

آيات الله فأنت تعرض عنهم . واللسان يتكلم ، لذلك لا تنقل به إلا الكلمة الطيبة ، فلكل جارحة عمل ، وعمل جارحة القلب هو اليقين والتوكل ، ولتذكر أن السعي للقدم ، والعمل لليد والتوكل للقلب ، فلا تنقل عمل القلب إلى القدم أو اليد ، لأن التوكل الحقيقي أن تعمل الجوارح وتتوكل القلوب ، وكم من عامل بلا توكل فتكون نتيجة عمله إحباطاً .

إننا نجد الزارع الذي لا يتوكل على الله ينمو زرعه بشكل جيد ومتميز ثم تهب عليه عاصفة أو يتغير الجو فيصيبه الهلاك وتكون النتيجة الإحباط . واحذر إهمال الأسباب ، أو أن تفتك الأسباب ، لأنك إن أهملت الأسباب فأنت خير متوكل بل متواكل . تنقل عمل القلب إلى الجوارح . وإذا قال لك واحد : أنا لا أصنع بل أتوكل على الله ، قل له : هيا نركب كيف يكون التوكل . وأحضرنى طبق طعام يحبه . وعندما يمد يده إلى الطعام ، قل له : اترك الطعام يقفز من الطبق إلى فمك .

ويجعل الحق سبحانه وتعالى من قصص الرسل على رسول الله صلى الله عليه وسلم تبييناً للإيمان ونزيرة للأسوة وإثراء لها ، حتى لا يضيق صدر الرسول صلى الله عليه وسلم بما يفعله اليهود أو المشركون ، فإن كان قد حدث معك - يا محمد - شيء من هذا الإنكار والإيلام ، فقد حدث الكثير من تلك الأحداث مع الرسل من قبلك ، فيقول سبحانه :

﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ

تَحِيَّهَا الْآنَ هَرُفَمَنْ كَفَرَبَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٢﴾

يُذَكِّرُ الْحَقُّ هُنَا رَسُولَهُ بِالْمِيثَاقِ الَّذِي أَخْلَاهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ . وَقَدْ يَكُونُ الْمَقْصُودُ
هُوَ مِيثَاقُ الذَّرِّ أَوْ يَكُونُ الْمُرَادُ بِالْمِيثَاقِ مَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :

﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ ﴾

(سورة آل عمران)

أَوْ أَنْ يَكُونُ الْمُرَادُ بِالْمِيثَاقِ هُوَ مَا بَيْنَهُ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ :

﴿ خَلُّوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ ﴾

(من الآية ٦٣ سورة البقرة)

وَيَقُولُ سُبْحَانَهُ : « وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا ، وَلِرَّ « التَّكْتِيكَ » الدِّينِيُّ الَّذِي
أَرَادَهُ الْحَقُّ ، فَهُوَ لَا يَجْمَعُ أَجْنَاسَ الْخَلْقِ الْمُخْتَلِفَةِ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ نَوْعٍ مِنْهَا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ
قَدْ يَعْزِضُ الدَّعْوَةَ لِعَصَبِيَّةٍ ؛ فَاخْتَارَ سُبْحَانَهُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا عَلَى عَدَدِ الْأَسْبَاطِ حَقِّي
لَا يَقُولُنَّ سَبْطٌ : كَيْفَ لَا يَكُونُ لِي نَقِيبٌ ؟ . وَحَسَمَ اللَّهُ الْأَمْرَ ، وَلَمْ يَجْعَلْهُ مَحَلًّا
لِلتَّنَازَعِ ؛ فَجَعَلَ لِكُلِّ سَبْطٍ نَقِيبًا مِنْهُمْ . وَالتَّنْقِيبُ هُوَ الَّذِي يَدِيرُ حَرَكَتَهُمُ الْمُعْقَدِيَّةَ
وَالدِّينِيَّةَ . وَسَاعَةً نَسْمَعُ كَلِمَةَ « نَقِيبٌ » نَعْرِفُ أَنَّهَا مِنْ مَادَّةِ « النَّوْنِ وَ الْقَافِ
وَالْيَاءِ » ، « وَالتَّنْقِيبُ » هُوَ إِحْدَاثُ فَجْوَةٍ لَهَا عَمَقٌ فِي أَيِّ جِسْمٍ صَلَبٍ .

إِنْ اخْتَارَ الْحَقُّ لِكَلِمَةِ نَقِيبٍ ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّنْقِيبَ الصَّادِقَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ
صَاحِبَ عَيْنَيْنِ فِي مَتْنِهِ الْيَقِظَةُ حَقِّي يَخْتَارُ لِكُلِّ فَرْدٍ الْمَهْمَةَ الَّتِي تَنَاسَبُ وَيَرْكُزُ عَلَى كُلِّ
فَرْدٍ بِمَا يَجْعَلُهُ يُوَدِّي عَمَلَهُ بِمَا يَنْفَعُ الْحَرَكَةَ الْكَامِلَةَ . وَبِذَلِكَ يَكُونُ كُلُّ فَرْدٍ فِي السَّبْطِ لَهُ
عَمَلُهُ وَمَكَانُهُ الْمُنَاسِبُ . وَلَا يَتَأَنَّ ذَلِكَ إِلَّا بِالتَّنْقِيبِ ، أَيِّ مَعْرِفَةِ حَالَةِ كُلِّ وَاحِدٍ
وَمِيُولِهِ فَرَضُهُ فِي الْمَكَانِ الْمُنَاسِبِ .

إِذَنْ فَالتَّنْقِيبُ هُوَ الْمُتَقَبُّ الَّذِي لَا يَكْتَفِي بِظَوَاهِرِ الْأُمُورِ بَلْ يَنْقَبِهَا لِيَعْرِفَ ظُرُوفَ
وَأَسْبَابِ كُلِّ وَاحِدٍ . وَاخْتَارَ الْحَقُّ مِنْ كُلِّ سَبْطٍ نَقِيبًا ، وَلَمْ يَجْعَلْ لِسَبْطٍ نَقِيبًا مِنْ سَبْطٍ

آخر حتى يمنع السيطرة من سبط على سبط ، ويمنع أن يكون النقيب على جهالة بمن يريد حركتهم من الأسباب الآخرين .

ونحن نسمع في حياتنا اليومية وصفاً لإنسان : فلان له مناقب كثيرة ، أى أن له فضائل يذكرها الناس ، كأن على صاحب الفضائل ألا يتباهى بها بنفسه بل عليه أن يترك الناس ليثقبوا عن فضائله ، ولذلك كانت كنوز الأرض وكنوز الحضارات مدفونة تحتها عليها ، أما ما يظهر على سطح الأرض فتذروه الرياح وعوامل التعرية ولا يبقى منه شيء .

إذن فكلمة « نقيب » في كل مادتها تدور حول الدخول إلى العمق ، لذلك تصف الرجل الفاضل : فلان له مناقب أى إن نقيب وجدت له فضائل تذكر ، وقد أعطاه الله موهبة الخير ولا يتعلم بها ، بل يدع الناس هم الذين يحكمون ويذكرون هذه الصفات . ومن نفس المادة « النقيب » أى أن تغطي المرأة وجهها .

وقوله الحق : « إني معكم » يعطيهم خصلة إيمانية ، فلا يظن أحد أنه يواجه أعداء منهج الله بذاته الخاصة بل بمحنة الله فلا يضعف أحد أو يهن مادام مؤمناً ، وكما قال الحق :

﴿وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾

(من الآية ٦٠ سورة الأنفال)

وبعد أن يعد المؤمنون ما استطاعوا فلينزكوا الباقي على الله . وجاء أيضاً قوله : « وقال الله إني معكم » أى أن كل نقيب على سبط ليس له مطلق التصرف ، ولكن الله يوضح : « أنا معكم وسأنظر كيف يدير كل نقيب هذه المسائل » أى أنه سبحانه وتعالى مطلع على واقعكم ، فليس معنى الولاية أن يكون للوالي مطلق التصرف في جماعته ، لا ، لأن الله رقيب . وقوله الحق : « إني معكم » تدل على أن من ولي أمراً فلا بد أن يتابعه ويراه .

وبعد ذلك قال : « لئن أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وآمنت برسلي وعزرتهم وأقرضتم الله قرصاً حسناً لأكفرن عنكم سيئاتكم » . « لئن » تضم شرطاً وقسماً ، كان الحق يقول : وعزرت لئن أقمت الصلاة وفعلتم كذا وكذا ليكون الجزاء أن أكفر

عنكم السيئات . ودلت « اللام » على القسم « ودلت « إن » على الشرط فهي « إن » الشرطية .

والقسم - كما نعلم - يحتاج إلى جواب ، والشرط يحتاج إلى جواب أيضاً ، فالواحد منا يقول للطالب : إن تذكر تنجح . والواحد منا يقول : « والله لأفعلن كذا » ، و« الله » هي القسم . و« لأفعلن » جواب القسم المؤكد باللام . وحين يأتي القسم في جملة بمفرده فجوابه يأتي « وحين يأتي الشرط بمفرده في جملة فجوابه يأتي أيضاً . ولكن ماذا عندما يأتي القسم مع الشرط ؟ هل يأتي جوابان : جواب للشرط وجواب للقسم ؟ . عندما نجد هذه الحالة فانظر إلى المقدم منها ، هل هو القسم أو الشرط ؟ ؛ لأن المقدم منها هو الأهم ؛ فيأتي جوابه ، ويعنى عن جواب الثاني . والمتقدم هنا هو القسم ، تماماً مثل قولنا :

- لنزق قام زيد لأقومن ، وهنا يكون الجواب جواب القسم « أما إن قلنا : إن قام زيد والله أكرمه ، فالجواب جواب الشرط ؛ فقدم الشرط على القسم . هذا إن لم يكن قد تقدم ما يحتاج إلى خبر كالمبتدأ أو ما في حكمه ، فإن جاء والخبر أي للمحتاج إلى الخبر فالشرط هو الراجع ، أي فالراجع أن تأتي بجواب الشرط ونحذف جواب القسم ؛ لأن الشرط تأسيس والقسم تأكيد . وابن مالك في الألفية يوضح هذه القاعدة :

واحذف لدى اجتماع شرط وقسم

جواب ما اخترت فهو ملتزم

وإن نوالها وقبيل فو خبر

فالشرط رجح مطلقاً بلا عذر

والقسم قد تقدم في هذه الآية ، لذا نجد الجواب هنا جواب القسم « وهو : « لأكثرن عنكم سيئاتكم » .

وقوله الحق : « أقمت الصلاة » يوضح أن الإقلمة تحتاج إلى أمرين ؛ فروض تؤدى ، وكل فرض فيها يأخذ حقه في القيام به . وبعد ذلك « وآتينم الزكاة » وفي كتب الفقه نضع الصلاة ، والزكاة في باب العبادات . وجاء التظيم الفقهي لتسهيل إيضاح الواجبات ، لكن كل مأمور به من الله عبادة ؛ لأن العبادة هي أن تطيع من

تعبد في كل ما أمر به ، وأن تجتنب ما نهى عنه ، فكل أمر إلهي هو عبادة .
وقلنا من قبل : إن الحق سبحانه قال :

﴿ إِذَا نَادَى الصَّلَاةَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ﴾

(من الآية ٩ سورة الجمعة)

وقوله تعالى :

﴿ إِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ﴾

(من الآية ١٠ سورة الجمعة)

هنا نجد أمراً تعبدياً أن نترك البيع إلى الصلاة ، وأمراً تعبدياً ثانياً أن نتشر في الأرض ابتغاء لفضل الله بعد انقضاء الصلاة ، وأى إخلال بالأميرين ، إخلال بأمر تعبدى ، فأنت مأمور أن تتحرك في الأرض على قدر قوتك حركة تكفيك وتفيض عن حاجتك ليجمع هذا الفائض على غيرك .

وقوله الحق : «وَأَمْتُمْ بِرُسُلٍ وَعِزُّهُمْ» أى أن ينعقد الإيمان في القلب فلا يظفر الأمر بعد ذلك لمناقشته ، وأن تعزروا الرسل ، أى وقرعتموهم ونصرتموهم ، والعز في اللغة معناه المنع ، ولكن المنع هنا مراد به أن يمنع الناس عن رسول الله من يريده بسوء ، فإن أراد أحد من الأعداء السوء برسول من الله فليمنع المؤمنون هذا العدو عن الرسول صلى الله عليه وسلم .

وأنت في حياتك إن كان لك حبيب أرادته إنسان بسوء ، وكنت لا تدركه لأنه بعيد عنك فأنت تمنى أن تأخذ صاحبك وتحمله من أن يناله العدو . لكن إن كان العدو أمامك فأنت تصد عن حبيبك . فالعز هو المنع ، أى أن تمنعه من عدوه وتحول بينه وبينه ، أو تمنع عدوه من أن يناله بشر . والرسول بالنسبة للمؤمنين به تكون حياته أغلى من حياتهم ، ففى أثناء المنع قد يصاب أحد المؤمنين ، وفى ذلك تعظيم للرسول ونصرة له وتوقير .

نقول ذلك حتى نرد على الذين يتصيدون ويقولون : علماء المسلمين لا يفتقون على شيء ، فمرة يقولون : إن «عزرتهم» معناها «نصرتموهم» ، ومرة أخرى

يقولون : إن « عززتموهم » معناها « منعتموهم » . ونقول : كل المعالي هنا ملتبقة ، فالعزز هو الرد والمنع ، إما بمنع العدو عن الرسول ، وإما أن يمنع الناس الرسول من أن يتاله العدو ، أو الاثنان معاً ، ويجوز أيضاً أن يكون معنى « عززتموهم » هو نصرتموهم . وكذلك يجوز أن يكون معناها « وقرتموهم » ؛ لأن التعظيم والتوقير هما السبب في نصرة الإنسان للرسول .

وبعد ذلك يقول الحق : « وأقرضتم الله قرضاً حسناً » . ويدير الحق لنا سياسة المال ، سواء للواجد أو لغير القادر ، فالواجد يوضح له الحق : لا تجعل حركة حياتك على قدر حاجتك ، بل اجعل حركة حياتك على قدر طاقتك ، وتخذ منها ما يكفيك ويكفي من تعول . والباقي ردة على من لم يقدر . ولو جعل كل إنسان حركة حياته على قدر حاجته ، فلن يجد من لا يقدر على الحركة ما يعيش به . ولندكر جيداً أن الحق سبحانه وتعالى قد قال :

﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ غَارُضُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝ ﴾

(سورة المؤمنون)

وحيث قال سبحانه : والذين هم للزكاة فاعلون ، ليس معناها مجرد أداء زكاة ، بل تعني أن يتحركوا في الحياة بفرض أن يتحقق لهم فائض يخرجون منه الزكاة ، وإلا فما الفارق بين المؤمن والكافر ؟ الكافر يعمل ليقتوت نفسه ويقتوت من يعول وليس في بآله الله ، أما مزية المؤمن فهو يعمل ليقتوت نفسه ، ويقتوت من يعول ويبقى لديه فائض يعطيه للضعيف ؛ فكان إعطاء الضعيف كان في بآله ساعة الفعل . وهذا هو المقصود بقوله الحق :

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝ ﴾

(سورة المؤمنون)

أي أن كل فعل للمؤمن يُقصد منه أن يكفيه ويكفي أن يزكى منه . وهناك حق آخر في المال غير الزكاة ؛ بأن يسد به ولى الأمر ما يحتاج إليه المجتمع الإيمان بشرط أن يقيم ولى الأمر كل شرع الله .

والزكاة هي إخراج المال على نحو مخصوص ، أما الصدقة فهي غير محسوبة من الزكاة لكنها فوق الزكاة . وهناك القرض ، وهو المال الذي تتعلق به النفس ، لأن الإنسان يقدمه لغيره شريطة أن يرده ، ولذلك قيل إن القرض أحسن من الصدقة ، ذلك أن المقرض لا يقترض إلا عن حاجة ، أما الذي تتصدق عليه ففد يكون غير محتاج ، ويسأل دون حاجة ، وأيضاً لأن نفس المتصدق تخرج من الشيء المتصدق به ولا تتعلق به . أما الذي يقدم القرض فضه متعلقة بالقرض وكلما صبر عليه نال حسنة ، وكلما قدم نظرة إلى ميسرة فهذا له أجر كبير ، هكذا يكون القرض أحسن من الصدقة .

فالحق يريد أن تفيض حركة الحياة بالكثير . وكيف يقول سبحانه : « وأقرضتم الله قرضاً حسناً ، وهو الواهب لكل النعم وهو الولي لكل النعم ؟ وكيف يجب الحق للإنسان النعم ، ثم يقول له : أقرضني ؟

هو سبحانه وتعالى يحترم حركة الإنسان وعرقه مادام قد ضرب في الأرض وسمى فيها ، فالمال مال الإنسان ، ولكن أحم الإنسان قد يحتاج إليه ، ولذلك فليقرضه ويعتبر سبحانه هذا قرضاً من الإنسان لله . ونحن نجد عائل الأسرة يقول لأحد أبنائه : بما أنك تدخر من مصروف يدك فأعط أخاك ما يحتاج إليه واعتبر ذلك قرضاً عندي ، صحيح أن العائل هو الذي أعطى المال لكل من يعول ، فما بالنا بالذي أوجدنا جميعاً ، وهو الحق سبحانه وتعالى ؟ لقد وهب كلاً منا ثمرة عمله واعتبر تلك الثمرة ملكاً لصاحبها . ويعتبر فوق ذلك إقراض المحتاج إقراضاً له .

ويصف الحق القرض بأنه حسن حتى لا يكون فيه من ، أو منفعة تعود على المقرض ولا صار في القرض ربا . ولنا الأسرة الحسنة في أبي حنيفة عنهما كان يجلس في ظل بيت صاحب له . واقترض صاحب هذا البيت من أبي حنيفة بعض المال . وجاء اليوم التالي للمقرض وجلس أبو حنيفة بعيداً عن ظل البيت ، فسأله صاحب البيت لماذا ؟ أجاب أبو حنيفة : خفت أن يكون ذلك لونا من الربا . فقال صاحب البيت : لكنك كنت تقعد ليل أن تقرضني . فقال أبو حنيفة : كنت أقعد وأنت المفضل على بظل بيتك فأخاف أن أقعد وأنا المفضل عليك بالمال .

والقرض الحسن هو الذي لا يشوبه من أو أدنى أو منفعة ، ولأن القرض دين ، وضع الحق القواعد :

﴿ إِذَا تَدَابَّرْتُمْ بِهِمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾

(من الآية ٢٨٢ سورة البقرة)

فالحق يحسم المقرض من نفسه ؛ لأنه إذا علم أن الدين مكتوب ، يحاول جاهداً أن يتحرك في الحياة ليسد هذا الدين ، ويستفيد المجتمع من حركته أيضاً .

وعندما يكتب المقرض فهذا أمر دافع للسداد وحث عليه . لكن إن لم يكتب المقرض فقد يأتي ظرف من الظروف ويتناسى المقرض . ولو حدث ذلك من شخص فلن تمتد له يد من بعد ذلك بالمعونة في أى أزمة ، فيريد الحق أن يديم الأسباب التي تتداول فيها الحركة ، ولذلك يقال في الأمثلة العامة : من يأخذ ويمطى يصير المال ماله . ويكون مال الدنيا كلها معه ، ولذلك يقول الحق :

﴿ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكُنْ بَرَةً ﴾

(من الآية ٢٨٢ سورة البقرة)

وفي ذلك حاية للنفس من الأضرار ، ولم يمنع الحق الأريحية الإيمانية فقال :

﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَنَتَهُ ﴾

(من الآية ٢٨٣ سورة البقرة)

وهكذا يحسم الله الحركة الاقتصادية . ونجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم بالمؤمنين ، وقد بلغه أن واحداً قد مات وعليه دين ، فقال للصحابة : صلوا على أخيكم . لكنه لم يصل على الميت . وتساءل الناس لماذا لم يصل رسول الله على هذا الميت وما ذنبه ؟ كان رسول الله أراد أن يعلم المؤمنين عن دين المدين فلم يمنع الصلاة ، ولكنه لم يصل عليه حفزاً للناس ودفعاً لهم إلى أن يبرئوا ذمتهم بسداد وأداء ما عليهم من دين . وقال :

« من أخذ أموال الناس يريد أداءها ، أدى الله عنه . ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله » (١) .

فإدام قد مات وهو مدين وليس عنده ما يسد الدين ؛ فربما كان لا ينوى رد الدين ، وأن نفسه قد حدثته بالألأ يرد الدين .

(١) رواه البخاري وأحمد من حديث أنس بن مالك .

وفي فلسفة هذا الأمر نفسياً نجد أن المقترض عندما يقترض شيئاً كبيراً لا يستطيع أن يتجاهله أو ينساه ، ثم لا يمر بذهن الذي أقرض أن فلانا مدين ، بل وقد تبلغ الحساسية بالذي قدم القرض ألا يمر على المقترض حتى لا يخرج . وتنق أن الله قد قلّب هذا الخاطر في نفس المقرض لأن المقترض يريد أن يسدّد القرض . أما إن تحرك قلب الدائن على المدين ، وجلس يفكر في قيمة الدين ، فليُفهم أن عند الذي اقترض بعض ما يسدّد به الدين ، أي أن المدين عنده القدرة على الوفاء بالدين أو ببعضه . ذلك أن الله لا يخرج من عيده ويجهّد في السعي لسداد دينه .

« وأقرضتم الله قرضاً حسناً » . وقد يقول قائل : كان السياق اللفظي يقتضي أن يقول : « أقرضتم الله إقراضاً » ؛ لكن الحق جاء بالقرض الحسن ، لأن الإقراض هو العملية الحادثة بين الطالب للقرض والذي يقترض . وسبحانه بضع القرض الحسن في يده ، ولنا أن نتصور ما في يد الله من قدرة على العطاء . ومثل ذلك قوله الحق :

﴿ وَأَلَّهُ أَنْتَبِّحُكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴾

(سورة نوح)

وه أنتبّحكم « تعبر عن عملية الإنبات ، والأرض تخرج نباتاً لا إنباتاً فمرة يأتي الله بالفعل ، ويأتي من بعد ذلك بالمصدر من الفعل ؛ لأنه يريد به الاسم . وه أنتبت « يدل على معنى ونشوء الله لكم منها نباتاً .

وهكذا قال الله عن القرض : « وأقرضتم الله قرضاً حسناً لا تكفرون عنكم سيئاتكم » وفي ذلك جواب للقسم ، ومن بعد ذلك يقول سبحانه : « ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار » وقد تكلمنا من قبل كثيراً عن الجنات . ويذيل الحق الآية الكريمة بقوله : « فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضلّ سواء السبيل » ألم يكن الذي كفر من قبل ذلك قد ضلّ سواء السبيل ؟ بل ، إنه قد ضلّ فعلاً ، ولكن الذي ضلّ بعد أن جاء ذكر تلك النعم والثواب فيها فالضلال أكثر . وكلمة « سواء » نقرأها في القرآن ونراها في الاستعمالات اللغوية ؛ كمثّل قوله الحق :

﴿ لَيْسُوا سَوَاءً ﴾

(من الآية ١١٣ سورة آل عمران)

وسواء معناها وسط ، ومتساوون . والمعاني ملتقية ؛ لأنه عندما يكون هناك وسط فمعنى ذلك أن هناك طرفين . ومادام الشيء في الوسط فالطرفان متساويان ، وعندما نقول بوسط ، فهذا يقتضى أن نجعل المسافة بينه وبين كل طرف متساوية . ولذلك يجب أن ننتبه إلى أن كثيراً من الألفاظ نستعمل في شيء وفي شيء آخر ، وهذا ما يسمى بالمشارك اللفظي . أي اللفظ واحد والمعنى متعدد ، مثال ذلك قوله الحق :

﴿ قَوْلُوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾

(من الآية ١٤٤ سورة البقرة)

والشطر هو الجهة . والشطر هو النصف . النصف هو الجهة بمعنى أن توجه إنسان ما إلى الكعبة يقتضى أن يكون الإنسان واقفاً في نقطة هي مركز بالنسبة لدائرة الأفق . وهذه النقطة بالنسبة لمحيط الأفق تقطع كل قطر من أقطارها في المنتصف تماماً . إذن . فعندما يقول: الجهة ، نقول : صدقت ، وعندما يقول النصف . نقول : صدقت .

« فقد ضل سواء السبيل » والقرآن قد نزل على أمة تعيش في البادية وطرقها بين الجبال ، وقد يكون الطريق معبداً من ناحية ، وقد يكون الطريق بين هاويتين . وقد يكون الطريق بين جبلين ، ومن يأخذ بالأحوط فهو يمشى في الوسط . ولذلك قال الإمام علي - كرم الله وجهه - : اليمين والشمال مضلة وخير الأمور الوسط ؛ لأن الإنسان قد يتجه يميناً فيقع . أو يتجه شمالاً فيقع ؛ أو تقع عليه صخرة . ونجد الوالد ينصح ابنه فيقول له : امش ولا تلغض يميناً أو يساراً واتجه إلى مقصدك . ونجد الحق يصف الطريق الذي يمشى عليه المؤمن يوم القيامة :

﴿ قَاتِلْهُ فَبَدَّلَ فِي مَوَآءِ الْجَحِيمِ ۝ ﴾

(سورة الصافات)

وسواء الجحيم هو نقطة المنتصف في النار ؛ أي أنه لا يستطيع الذهاب يميناً أو شمالاً . ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ فِيمَا نَقُضُهُمْ مِثْقَلُهُمْ لَعْنَهُمْ وَجَعَلْنَا

قُلُوبُهُمْ قَسِيَّةٌ يُمْحَرُّونَ الْكَلِمَ عَنْ
مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ
تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ
وَأَصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣﴾

وساعة يقول الحق: « ميثاقاً » فالميثاق يتطلب الوفاء . فهل وفوا بهذا الميثاق ؟ .
لا ، لقد نقضوا الموائيق فلعنهم الله . واللعن هو الطرد والإبعاد ، والحق في ذلك
يقول : « فيما نقضهم ميثاقهم لعناتهم » أى بسبب نقضهم الميثاق لعنهم الله . لقد
أثار وجود « ما » هنا بعض التفسيرات ، فهنالك من العلماء من قال : إنها زائدة ،
وهناك آخرون قالوا : إنها « صلة » . ولكن الزيادة تكون عند البشر لا عند الله .
ولا يمكن أن يكون بالقرآن شيء زائد ؛ لأن كل كلمة في القرآن جاءت لمقتضى حال
يحتج أن تكون في هذا الموضع . فها هو ذا الحق يخبرنا بما وصى به لقمان ابنه :

﴿ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾

(من الآية ١٧ سورة لقمان)

وفي آية أخرى يقول سبحانه :

﴿ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ ﴿١٨﴾

(سورة الزورى)

في الآية الأولى لم يورد « اللام » لتسبق « من » ، وفي الآية الثانية أورد « اللام »
لتسبق « من » ، وليس ذلك من قبيل التفتن في العبارات ، ففوله : « واصبر على
ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور » دعوة للصبر على مصيبة ليس للإنسان غريم
فيها ، كالمرض ، أو موت أحد الأقارب ، وهذه الدعوة للصبر تأتى هنا كمعزاء
وتسلية ، أما قوله الحق : « ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور » فالدعوة للصبر
هنا مع الغفران تفتنى وجود غريم بسبب للإنسان كلوة .

هنا يطلب الله من المؤمن أن يفتر لمن أصابه وأن يصبر . ومادام هناك غريم ؛ فالنفس تكون متعلقة بالانتقام ، وهذا موقف يحتاج إلى جرعة تأكيدية أكثر من الأولى ؛ فليس في الموقف الأول غريم واضح يُطلب منه الانتقام ، أما وجود غريم فهو يحرك في النفس شهوة الانتقام ، ولذلك يؤكد ما الحق سبحانه وتعالى ؛ إن ذلك لمن عزم الأمور . ويقول سبحانه في موقع آخر :

﴿ مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ ﴾

(من الآية ١٩ سورة المائدة)

وعندما يقوم النحاة بإعراب « بشير » فهم يقولون : « إنها فاعل مرفوع بضممة مقدرة على آخره منع من ظهورها حركة حرف الجر الزائد . إنه التثاقط طويل ، ولا يوجد حرف زائد ، قال الإنسان يقول : ما عندي مال . وهذا القائل قد يقصد أنه لا يملك إلا القليل من المال لا يعتد به . وعندما يقول الإنسان « ما عندي من مال » فد « من » هنا تعني أنه لا يملك أي مال من بداية ما يقال له مال ولذلك فد « من » هنا ليست زائدة ، ولكنها جاءت تعني معنى . إذن « ما جاءنا من بشير » أي لم يأت لنا بداية من يقال له بشير .

وها هو ذا قول الحق :

﴿ قَبِيْرًا رَّحِمَةً مِّنَ اللَّهِ لَئِنَّ لَهُمَّ ﴾

(من الآية ١٥٩ سورة آل عمران)

وقد يحسب البعض أن « ما » هنا حرف زائد ، ولكننا نقول : ما الأصل في الاشتقاق ؟ إن الأصل الذي نشق منه هو المصدر . ومرة يأتي المصدر ويراد به الفعل ، كقول القائل : « ضرباً زيدا » أي « اضرب زيدا » . ويجيء المصدر هنا قول مقصود به الفعل ، وكذلك قوله الحق : « فيها نقضهم ميتاتهم لعناهم » .

مادام النقض مصدراً فمن الممكن أن يقوم مقام الفعل . ومادام المصدر قد قام مقام الفعل فمن الجائز أن يأتي فعل آخر ، فيصبح معنى القول : فيها نقضوا ميتاتهم لعناهم . إذن « ما » تدل هنا على أن المصدر قد جاء نيابة عن فعل . وبقيت « ما » لتدل على أن المصدر من الفعل المحذوف ، أو أن « ما » جاءت استفهامية للتصحيح . . أي نبأى نقض من ألوان وصور نقضهم للمهد لعناهم ؟ وذلك لكثرة ما نقضوا من العهود على صور وألوان شتى من النقض للعهد .

وقوله الحق : « فيها نقضهم مبائهم لعناهم » . والنقض هو ضد الإبرام ؛ لأن الإبرام هو إحكام الحكم بالأدلة . والنقض هو حل عناصر القضية ، كأن العهد الموثق الذي أخذته الله عليهم قد نقضوه . ونحن نسمى العقيدة الإيمانية عقيدة ، لماذا ؟ لأنها مأخوذة من عقد الشيء بحيث لا يطفو ليناقش من جديد في الذهن . كذلك الميثاق إنه عهد مثبت ومؤكد . وعندما يتقوضونه فهم يقومون بحله ، أي أنهم أخرجوا أنفسهم عن متطلبات ذلك العهد . وجاء اللعن لأنهم نقضوا الميثاق .

« وجعلنا قلوبهم قاسية » وهم عندما نقضوا المواثيق ، طبع الله على قلوبهم ؛ لأنه لم يطبع على قلوبهم بداية ؛ فقد كفروا أولاً . وبعد ذلك تركهم الله في غيهم وضلالهم وطبع على القلوب قساً فيها من كفر لا يخرج ، والمخرج عنها لا يدخل إليها . وه قاسية تعني صلبة . وفيها شدة . والصلاية مدمومة في القلوب وليست مدمومة في الدفاع عن الحق ؛ لأننا نقيس كل موجود على مهمته . فعندما يكون كل موجود على مهمته يكون كل الكون جميلاً . مثال ذلك ؛ نحن لا نقول عن الخطاف ذمناً فيه إنه أعرج . فالخطاف لا بد له من العرج ؛ لأن ذلك العرج مناسب لمهمته ، إذن فعرج الخطاف استقامة له . وكذلك القسوة غير مدمومة شريطة أن تكون في محلها ، أما إن جاءت في غير محلها فهي مدمومة . إن القلوب القاسية مدمومة ؛ لأن الحق يريد للقلوب أن تكون لينة :

﴿ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِنَّ ذِكْرَ اللَّهِ ﴾

(من الآية ٢٣ سورة الزمر)

والقسوة مأخوذة من القس وهو الصلب الشديد ، ونعرف أن الدنانير كانت تضرب من الذهب والدراهم تضرب من الفضة . وعندما يفحصها الصيرفي قد يخرج واحداً منها ويقول : هذا زيف أوزائف لأنه قد سمع رنينها ، أي صلبة في الواقع أم لا ؟ . وعندما تكون صلبة يقال لها : دراهم قاسية .

إن الذهب لين . والفضة لينة . فعندما نقول : إن هذا ذهب عيار أربعة وعشرين أي ذهب ليس به نسبة من المواد الأخرى التي تجعله قابلاً للتشكيل ، لأنه عندما يكون ذهباً صافياً على إطلاقه فلن يستطيع الصائغ أن يصوغ منه الحل ؛ لذلك يخلطه الصائغ بمعدن صلب ، حتى يعطيه المعدن درجة الصلابة التي تتيح له

تشكيل الحلق منه . وتختلف نسبة الصلابة من عيار إلى عيار في الذهب وكذلك الفضة . والمصوغات المصنوعة من عيار مرتفع من الذهب ليست عرضة للتداول ، كالسبائك الذهبية .

وإذا ما دخل المعدن الصلب إلى الذهب أو الفضة جعلها قاسية ؛ أي صلبة . الصلابة - إذن - فيها يناسبها محمودة . وفيها لا يناسبها مذمومة كصلابة القلوب وقسوتها .

ويقول الحق : « يحرفون الكلم عن مواضعه » مثل ذلك نقلهم أمر الله الذي طلب منهم أن يقولوا : « حطة » فقالوا : « حنطة » ، ونسوا حظاً مما ذكروا به ، وكانت وسائل النسخ في الكتب التي سبقت القرآن هي نسيان حظ مما ذكروا به ، والنسيان قد يكون عدم قدرة على الاستيعاب ، لكنه أيضاً دليل على أن المنهج لم يكن على باهم . فلو كانت كتب المنهج على باهم لظلوا على ذكر منه ، كما أنهم كتموا ما لم ينسوه ، والذي لم ينسوه ولم يكتموا حرفوه ولووا الستهم به . وبإيت الأمر اقتصر على ذلك ، ولكنهم جاءوا بأشياء وأقاريل وقالوا إنها من عند الله وهي ليست من عند الله :

﴿ قَوْلَ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِءًا نَحْنُ قَلِيلًا قَوْلَ لَهُمْ نَحْنُ كَاتِبَاتُ أَيْدِيهِمْ وَقَوْلَ لَهُمْ نَحْنُ يَكْتُمُونَ ﴾ (١٥)

(سورة البقرة)

هي أربعة ألوان من التغير ، النسيان ، والكتم ، والتحريف ، ودمش أشياء على أنها من عند الله وهي ليست من عند الله .

ولنا أن نتأمل جمال القول الحكيم : « ونسوا حظاً مما ذكروا به » فهم على قدر كبير من السوء بدرجة أنستهم الشيء الذي بأن لهم بالخط الكبير ، مثل نسيانهم البشارات بمحمد عليه الصلاة والسلام وكتبتها ، ولو كانوا قد آمنوا بها ، لكان حظهم كبيراً ؛ ذلك أنهم نسوا أمراً كان يعطيهم جزاء حسناً ، إذن فقد جنوا على أنفسهم ؛ لأن الإسلام لن يستفيد لو كانوا مهتدين أو مؤمنين والخسر عليهم هم ، ولم يدعهم الله ويتركهم على نسيانهم ليكون لهم بذلك حجة ، بل أراد أن يذكرهم بما نسوه . وكان

مقتضى ذلك أن ينصفوا أنفسهم بأن يعودوا إلى الإيمان ؛ لأن الحق ذكرهم بما نسوا ليحققوا لأنفسهم الخط الجليل . وقد يراد أنهم تركوا ذلك عامدين معرضين عنه مُتَغَلِّبين له عن قصد .

ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُعْفِينَ ﴾

(من الآية ١٣ سورة للأنفال)

أي أن خيانتهم لك يا رسول الله ولأتباعك ولنهيح الله الحق في الأرض ستتوالى ، ولا أدل على ذلك مما حدث منهم ضد رسلهم أنفسهم مع أنهم من بنى جلدتهم ومن عشيرتهم ، إنهم من بنى إسرائيل مثلهم ، فيما بالك بنى جاء من جنس آخر ليقتحم عليهم سلطتهم الزمنية ؟

إذن فخيانتهم لله متصورة . « خائنة » بمعنى « خيانة » مثلها مثل « فائنة » وهي الفيلولة أي المسافة الزمنية بعد الظهر ، وفعلها : قال يقيل أى نام وسط النهار أو « خائنة » أي « نفس خائنة » . أو « خائنة » مثل امرأة خائنة ، أو « خائنة » مبالغة كما نقول « راو » و « راوية » ونحن نعني رجلاً ، أو نقول « جماعة خائنة » .

إذن فالكلمة الواحدة هنا متنوعة لكل مصادر الخيانة منهم ، رجل أو امرأة أو جماعة أو كل هؤلاء . والذي يتكلم هنا هو رب العالمين ، ويتكلم للعرب وهم أهل فصاحة ، إنه أداء لغوى عال .

ومن فرط دقة القرآن وصدقه يأتي الحق بقوله : « إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ » طبقاً لقانون صيانة الاحتمال . فحين يخاطب الله رسوله صلى الله عليه وسلم ليبين له موقف اليهود منه ، ألا يُحتمل أن يوجد قوم من اليهود يغلبهم الفهم العميق فيفكروا في أن يؤمنوا بهذا الرسول ، ويهدئوا من شراسة ظنهم به ؟ وقد فكر بعضهم وأعلن الإسلام .

وهؤلاء القوم عندما يسمعون أحكام الله على اليهود أجمعين ، ألا يقولون : وما لنا

ندخل في هذه الزمرة ، ونفكر في أن ننطق بالإيمان ؟ فكان قوله : « إلا قليلا منهم » صان قانون الاحتمال أن يكون إنسان منهم فكر في الإيمان . ومن فكر في الإيمان فسوف يجد قوله الحق : « إلا قليلا منهم » وسيرى هذا الإنسان في نفسه أن القرآن دليل نزل على نور . وقد كان وأعلن قليل منهم إسلامه ، وماذا يكون موقفه صلى الله عليه وسلم بعد أن يخبره الحق : بأنك مستعرض مستقبلا لخيانتهم ؟ ألا يحرك ذلك نفسية رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عليهم ، فإذا فعل اليهود خائنة فلا بد أن يتنصروا منهم ، وتطبيقا للقاعدة الأساسية في رد العدوان بأن من يعتدى عليك فاعتد عليه .

لم يشأ الله - سبحانه - أن يترك الموقف لعواطف البشر مع البشر بل قال : « فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين » والعفو هو كما نقول : فلان عفى على آثارى ، أى أن آثارك تكون واضحة على الأرض وتأتى الريح لتمسحها فتعفى على الأثر . والأمر بالعفو أى امسح الأثر للذنوب فعلوه . والخطيئة التى ارتكبوها عليك أن تعتبرها كأنها لم تحدث ، ولكن أبطل أثرها باقيا عند رسول الله ؟ لا ، فالأمر بالصفح بآى وهناك فرق بين أن تمحو الخطيئة وتبقى أثرها في نفسك وتظل في حالة من الغيظ والحقد .

والحق هنا يأمر بالعفو أى إزالة أثرها ويأمر بالصفح أى أن تخرج أثر الخطيئة من بالك ، لأن الإنسان منا له مراحل ، المرحلة الأولى بعد أن يرتكب أحدهم ذنبا في حقه ، فلا يقابل العدوان بمثله ، وهذا هو العفو ، والمرحلة الثانية : ألا يترك أثر هذا الذنب يعمل في قلبه بل يأتى الصفح حتى لا يشغل قلب المؤمن بشيء قد عفا عنه ، والمرحلة الثالثة : فرصة مفتوحة لمن يريد أن يتأدى في مرتبة الإحسان وترقى اليقين والإيمان بأن يحسن الإنسان إلى من أساء إليه . وهذه المراحل الثلاث يوضحها قوله الحق :

﴿ وَالْكُفَّارِينَ أَعْيَنَ مِنَ النَّاسِ ۖ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝ ﴾

(من الآية ١٣٤ سورة آل عمران)

وعملية الإحسان مع المسيء أو المعتدى : أهى عملية منطقية مع النفس الإنسانية ؟ قد تكون غير منطقية مع النفس الإنسانية ، ولكنك أيا الإنسان لا تشرع

لنفسك ، إنما الذي يشرع لك هو الأعلى من النفس الإنسانية . والخالق يقول لك : لو علمت ما قدمه لك من أساء إليك لأحسنت إليه . لأنك إن أسأت إلى خلق من خلق الله فالذي يثأر ويأخذ الحق لمن أساء إليه هو رب هذا المخلوق . ويأتى الله في صف الذي تحمل الإساءة .

إذن لإساءة العدو لك جعلت الله في صفك وفي جانبك ، ألا يستحق ذلك للمسيء أن تشكره ؟ ألا تقول لنفسك القول المأثور : ألا تحسن إلى من جعل الله في جانبك . إذن هذا هو التشريع : « إن الله يحب المحسنين » والإحسان هنا مخرج بالترقى الإيماني عن مرحلة :

﴿ قَنِي أَعْتَدِي عَلَيْكَ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدِي عَلَيْكَ ﴾

(من الآية ١٩١ سورة البقرة)

والإحسان أن تفعل شيئا فوق ما افترضه الله ، ولكن من جنس ما افترضه الله ؛ والمحسن الذي يدخل في مقام الإحسان هو من يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فهو سبحانه وتعالى يرى كل خلقه . ونعرف قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۚ فِيهَا ضَلَتْ أَعْيُنٌ مَّا أَهْمَتْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ سَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ۝ ﴾

(سورة الذاريات)

ما الذي جاء بالإحسان هنا ؟ وتكون الإجابة :

﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۝ ﴾

(سورة الذاريات)

وهل يكلف الله خلقه ألا يهجعوا إلا قليلا من الليل ؟ لا . فقد كلف الله المسلم بالصلاة ، وأعلمه بأنه حر بعد صلاة العشاء ، وله الحق أن ينام إلى الفجر ، فإن سمع أذان الفجر فليقم إلى صلاة الفجر . لكن المحسن يريد الارتقاء بإيمانه فيزيد من صلواته في الليل . ويضيف الحق مذكرا لنا بصفات المحسنين :

﴿ وَإِلَّا تَحْكُمْتُمْ يَتَسَفَّرُونَ ۝ ﴾

(سورة الذاريات)

أكلف الله الخلق بأن يستغفروا بالأسحار؟ لا . بل إن الرسول يجيب على رجل سألته عن الفروض الأساسية المطلوبة منه ، فذكر له أركان الإسلام ومن بينها الصلوات الخمس المكتوبة ، فقال الرجل : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : « أفلح إن صدق »^(١) .

ويضيف الحق في استكمال صفات المحسنين :

﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلْيَاثِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾

(سورة الذاريات)

ونلاحظ أن الحق هنا لم يقل : « حق معلوم » إنما قال : « حق للساثل والمحروم » فالحق المعلوم هو الزكاة ، أما المحسن فللساثل والمحروم في ماله حق غير معلوم ، وذلك ليفسح سبحانه المجال للطموحات الإيجابية ، فمن يزود في العطاء فله رصيد عند الله . والحق يقول : « فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين » لأن الإحسان إليهم يبيح فيهم غريزة العرفان بالجميل ، فيستل ذلك الإحسان الحق من قلوبهم ، ويفتحون آذانهم وقلوبهم لكلمة الحق :

﴿فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾

(من الآية ٣٤ سورة فصلت)

لأن العداوة لا تشتد إلا إذا وُجد مُوجج لها من عداوة في المقابل . فعندما تعامل عدوك بالحسنى ولا تود على عدائ بالعدوان فكمن من الزمن يصير عدواً لك ؟ إنه اعتدى مرة وسكت أنت عليه ، واعتدى ثانية وسكت أنت عليه . لا بد أنه يهتدي من نفسه .

إذن فالعداوة لا تتأجج إلا إذا قابلتها عداوة أخرى . ولذلك نرى ما حدث في المعركة التي قامت بين فرعون وسيدنا موسى عليه السلام حين أراد الله أن يجعل العداوة لا من جهة واحدة ولكن من جهتين اثنتين لتكون معركة حامية ؛ لأن العداوة لو كانت من جهة واحدة لبدأ الطرف المعتدى :

﴿فَالْقَاطِعَةُ أَلْ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَرًّا﴾

(من الآية ٨ سورة القصص)

(١) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان .

فهل هم التقطوه ليكون عدواً ؟ لا . لقد التقطوه ليكون قرة عين . ولكن قدر الله سبق . كان الأمل في أن يصير موسى قرة عين آل فرعون ، ولكن الله أراد أن يقوموا بتربيته ، ثم يصير من بعد ذلك عدواً لهم . وهكذا يتضح لنا أن تدبير السماء فوق تدبير الأرض . وموسى السامري مثلاً ربته السماء بواسطة جبريل ، وولدت أمه منقطعاً في الصحراء ، فكان جبريل ينزل عليه بما يطعمه إلى أن كبر ، وموسى ابن عمران ذهب إلى فرعون ليبيعه ، لكن موسى السامري - الذي ربه جبريل - صار كافراً ، وموسى بن عمران الذي ربه فرعون أصبح رسولاً إلى بني إسرائيل . وكلا القدرين أرادهما الله ، ولذلك يقول الشاعر :

إذا لم تصادف في طريق عنية
فقد كذب الراجي وخاب المؤمل
فموسى الذى ربه جبريل كافر
وموسى الذى ربه فرعون مرسل

كان آل فرعون قد قاموا بتربية موسى بن عمران ليكون عدواً لهم لا قرة عين . والعداوة تكون من جهة موسى لفرعون ، ونحى العداوة من فرعون لموسى ، فيقول الحق :

﴿ فَأَقْذِفْهُ فِي آيَةٍ فَلْيَلْفِهُ آيِمٌ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَهُ ﴾

(من الآية ٢٩ سورة طه)

هكذا صارت العداوة من طرفين . والحق سبحانه وتعالى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصفح عن الخيانات التي تحدث منهم ، لعل الوصى الإيمان يستقيظ فيهم ، ويقولون : لم يعاملنا بمثل ما عاملناه به ، ويعترفون به نبياً رحيماً رعوفاً كريماً ، ولا يقفون في وجه دعوته . لكن أياهم العفو والصفح هما كل التعليقات الصادرة من الحق إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ؟ لا . فقد مر الأمر الإلهي بمراحليات متعددة ؛ فالرسول يستقطب النفس الإنسانية بأن يستعبد بها بالإحسان ، فإن لم يستعبد بها الإحسان فلا بد أن يشمر النبي عن الساعد ويفعل ما يأمر به الله ، ولنقرأ قوله الحق :

﴿ وَكَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسْبًا مِّنْ عِندِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ

بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْبُوا وَأَصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ

(من الآية ١٠٩ سورة البقرة)

إِذْنٍ فَمِنْهَاكَ أَمْرٌ خَفِيَ هُوَ :

﴿حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ﴾

(من الآية ١٠٩ سورة البقرة)

وسبحانه قد أمر بأن يتركهم الرسول مع الصفح والعفو لمرحلة قادمة يأتي فيها الأمر بتأديبهم . وهذه عملية إنسانية فطرية عرفها العرب الجاهل وخبرها قبل أن يأتي الإسلام ؛ فقد كان العرب يحسن إلى عدوه مرة وثانية وثالثة ، وعندما يجد أن الإحسان لم يثمر ثمرته ؛ يقاتل العدو ، وكما قال الشاعر :

أناة فإن لم تغن قدم بعدها
وعيداً فإن لم يغن أغت عزائه
من الحلم أن تستعمل الحزم دون
إذا لم يسع بالحلم ما أنت عازمه

وقال الشاعر :

صفحننا من بني ذهل	وقلنا القوم اخوان
عسى الأيام أن يرجع	من قوماً كالذي كانوا
فلما صرَّح الشر	وأضحى وهو عريان
مشينا مشية الطيث	غداً والطيث غضبان
بفسرب فيه تأييم	وتفجيع وارنان
وطمن كفم الزق	غداً والزق ملان
وفي الشر نجا حيد	من لا ينجيك إحسان
وبعض الحلم عند الجهد	ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل

ومثل ما جرى للنبي صل الله عليه وسلم مع اليهود ، حدث مع النصاري وأورد الحق سبحانه وتعالى هذا فقال :

﴿وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي أَخَذْنَا
مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا
بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ
وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ ١٤

لقد قالوا إنهم نصارى . واخذ الحق الميثاق منهم ، إعا ميثاق الدر وإما ميثاقهم
لنبيهم عيسى ابن مريم ، فنسوا حظاً مما ذكروا به وتركوا ما أمرهم به الإنجيل
ونقضوا الميثاق ، ففارقوا في عدااء ملحوظ فرقا شتى ، وجاء أمر الله كما وعد :

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا
يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ
الْكِتَابِ وَيَعْقُوا عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ
مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾ ١٥

كان الحق سبحانه وتعالى يعطيهم الفرصة والعذر حتى لا يقولن واحد منهم : لم
يبلغني عن رسولى شيء . وهناك فترة لم يأت فيها رسول . وما هوذا رسول من الله
يأتى حاملا لمنهج متكامل . وبعث الرسول يمنحهم ويعطيهم فرصة لتجديد ميثاق
الإيمان . وهم قد أخفوا من كتبهم بعض الأحكام . مثل الرجم والربا ، وقال بعض
من بنى إسرائيل في الربا ما ذكره القرآن عنهم :

﴿لَيْسَ طِبْنًا فِي الْأَمْثَلِ سَبِيلٌ﴾

(من الآية ٧٥ سورة آل عمران)

أى أنهم أقرروا الإقراض بالربا لمن هم على غير دينهم ، ولكن لا ربا في تعاملهم